

تصنیف الطیف

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو محمد اللہ علیہ

رسالہ روحی شریف

غلام سلطان الفقیر
مترجم:
سلطان محمد نجیب الرحمن
سروری قادری
مدظلہ الاقدس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب رسالہ روحی شریف

تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باصو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم خادم سلطان الفقر سلطان محمد نجیب الرحمن سروری قادری مدظلہ الاقدس

ناشر محمد ناصر حمید سروری قادری

پرینٹر آر۔ ٹی پرنٹرز لاہور

باراؤل اگست 2012ء

تعداد 1000

ISBN: 978-969-9795-03-9

سُلطانُ الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

== سُلطانُ الفقر ہاؤس ==

4/A- ایسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042 35436600

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

بصد عجز و نیاز و بکمال محبت و عقیدت یہ عاجز

رسالہ روحی شریف

کا ترجمہ

اپنے آقاؐ اپنے ہادیؑ مرشد پاک

سلطان الفقر (ششم)

حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ

کے وسیلہ سے

سلطان العارفين

حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ

کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہے کہ اس عاجز کو ہمیشہ اپنے غلاموں میں شامل رکھیں کیونکہ
یہ عاجز جانتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی ہی سے فقر کی انتہا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

پیش لفظ

تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو وحدۃ لا شریک اور رَبُّ العالمین ہے اور جس کی شان لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ہے۔ اور لا محدود درود و سلام رحمت اللعالمین سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”فقر“ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرامؓ اور فقراء پر بھی جو آپ کے فقر کے وارث اور امین ہیں۔

”رسالہ روحی“ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت مختصر مگر فقر پر ایک اہم اور مدلل تصنیف ہے۔ رسالہ روحی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے اسرار کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ رسالہ روحی کے بے شمار تراجم منظر عام پر آچکے ہیں جن میں سے چند ایک اہم یہ ہیں:

(۱) نظام الدین	ملتان	1930ء
(۲) اللہ والوں کی قومی دکان	لاہور	1952ء
(۳) فقیر نور محمد کلاچوی (مخزن اسرار)	ڈیرہ اسماعیل خان	تاریخ درج نہیں
(۴) فقیر الطاف حسین	شاہدرہ لاہور	1983ء
(۵) ڈاکٹر کے۔ بی۔ نسیم	لاہور	1987ء

- (۶) ڈاکٹر سلطان الطاف حسین کوئٹہ 1993ء
 (۷) پروفیسر احمد سعید ہمدانی نوشہرہ خوشاب 1994ء
 (۸) سید امیر خان نیازی چکوال 1999ء
 (۹) شاہد القادری لگھڑ منڈی تاریخ درج نہیں

تمام شائع شدہ اور قلمی نسخہ جات کا متن اس عاجز نے ایک جیسا ہی پایا ہے۔ اگر کوئی ایک مصرعہ کسی نسخہ میں مختلف ہے تو وہ مترجم کی غلطی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ موجودہ دور میں ایک آسان فہم ترجمہ درست متن کے ساتھ طالبان مولیٰ کے لیے شائع کیا جائے۔

یہ عاجز اپنے مرشد کے کرم اور مہربانی سے ”رسالہ روحی“ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے مرشد پاک سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بار بار مجھے پڑھائی اور نگاہ کامل سے میری روح میں اتار دی حالانکہ یہ عاجز فارسی زبان سے ناواقف تھا۔

در اصل یہ ترجمہ میرے مرشد پاک کی حیات میں ہی ”شان سلطان الفقر مع رسالہ روحی شریف“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے لیکن رسالہ سے ”شان سلطان الفقر“ کا حصہ اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ وہ اس عاجز کی تصنیف شمس الفقر میں شامل کیا گیا ہے۔

رسالہ روحی سلسلہ سروری قادری میں وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کی اشاعت سب سے اہم اور ضروری تھی تاکہ طالبان مولیٰ کی اہم روحانی ضرورت پوری ہو سکے۔ فارسی زبان چونکہ اب پاکستان میں تقریباً ختم ہو چکی ہے اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ اعراب کے ذریعے تلفظ کی ادائیگی کا درست اہتمام کیا جاسکے اور آخر میں مختصر اہم موضوعات کی شرح بیان کی گئی ہے۔

اپنے مرشد پاک سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس خادم نے فقر کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ماہنامہ ”سلطان الفقر“ کا اجرا کیا ہے اور کتب کی اشاعت کے لیے ”سلطان الفقر پبلیکیشنز“ کی بنیاد رکھی ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز اس سے

پہلے دو کتب ”حقیقتِ اسمِ اللہ ذات“ اور ”مرشدِ کاملِ اکمل“ شائع کر چکا ہے جو طالبانِ مولیٰ اور سالکین کے لیے راہنما کا کردار ادا کر رہی ہیں۔

عاجز

خادم سلطان الفقر
سلطان محمد نجیب الرحمن
سروری قادری

رِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حمد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نیک انجام ہو متقین کا اور صلوٰۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ ۝

کے رسول حضرت محمد ﷺ پر، آپ کی تمام آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور تمام اہل بیت پر۔

بَدَا! أَرْشَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّارَيْنِ -

تو جان لے (اے طالب حق) اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں (عالم ظاہر و باطن) میں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔

كُنْتُ هَاهُوِيَّتْ، كُنْزًا يَاهُوْتُ، مَخْفِيًّا لَاهُوْتُ، فَأَرَدْتُ مَلَكُوْتُ،

میں تھا ہاھویت میں، خزانہ یاھوت کا، مخفی لاھوت میں، ارادہ کیا ملکوت میں،

أَنْ أُعْرِفَ جَبْرُوْتُ، فَخَلَقْتُ الْخُلُقَ نَاسُوْتُ

پہچانا جاؤں جبروت میں، خلق کیا مخلوق کو ناسوت میں،

ذَاتِ سَرِّ چَشمِہٗ چَشمَانِ حَقِيقَتِ هَاهُوِيَّتِ^۱ - حَضَرَتِ عَشَقْ، بِالْأَعْيِ كَوْنَيْنِ

اور ظہور میرا مکمل ہوا اس ذات (انسان کامل) میں جو حقیقتِ ہاھویت کی آنکھوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت عشق، بالاعیٰ کوئی

بیازگاہِ کبریاءِ تحتِ سلطنتِ آراستہ۔ از کمالِ عبرتِ ماہیتِ ذاتِ پاکش

کے اوپر بارگاہِ کبریاء میں تحتِ سلطنتِ آراستہ کیا۔ اس ذاتِ پاک کی ماہیت کو سمجھنے کیلئے انتہائی سوچ بچار کرتے

ہزاراں ہزار و بے شمار قوافلِ عقلِ سنگسار۔ سبحانُ اللہ! از اجسامِ عناصرِ خاکی

عقل کے ہزاروں ہزار و بے شمار قافلے سنگسار ہو گئے سبحان اللہ۔ خاکی اجسام کے روپ میں اپنی قدرتِ کاملہ

بہزار مظہرِ ظہورِ آثارِ جمال و جلالِ قدرتِ ہائے کاملہ آئینہ باصفا ساختہ تماشا عے

کے جمال و جلال کی نشانیوں کے اظہار کے لئے ہزاروں جلووں کو آئینہ باصفا بنا کر اپنے حسن کا نظارہ

روئے زیبائی فرمایا۔ خودِ باخودِ قمارِ عشقِ می باز د، خودِ نظر، خودِ ناظر و خودِ منظور

فرما رہا ہے۔ خود اپنے ساتھ عشق کا کھیل فرما رہا ہے، خودِ نظر، خودِ ناظر اور خود ہی منظور ہے،

خودِ عشق، خودِ عاشق و خودِ معشوق۔ اگر پردہ را از خودِ برآندازی، ہمہ یک ذات

خودِ عشق، خودِ عاشق اور خود ہی معشوق ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے پردہ ہٹا دے تو سب وہی ایک ذات ہے اور جو

و دُوئی ہمہ از احوالِ چشمنیت۔ می گوید مصنفِ تصنیف

کثرت اور دُوئی تجھے نظر آتی ہے وہ محض تیری آنکھ کے بھینگے پن کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کا مصنف

مُعْتَكِفِ حَرِیمِ جَلال و جمالِ هَا صُوِّیَّتِ حَقِّ، مُحَمَّدُ شَہُودِ ذَاتِ مُطْلَقِ،

جو ہا صویتِ حق کے جلال و جمال کے احاطہ میں معتکف ہے، ذاتِ حق کے دیدار میں محو

عَلینِ عنایتِ از شہودِ مشہودِ معبودِ علی الحق، دُر مہند نازِ سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ

معبودِ برحق، ذاتِ مشہود کی عنایت کی آنکھ میں منظور، جو سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ

شَآئِنِي^۲، بِصَدْرِ عَرَّتْ تَاجِ مَعْرِفَتٍ وَحَدَثِ مُطْلَقٍ بَرَزَرُ وَ رَدَائِعِ

شَآئِنِي کے گہوارِ ناز میں ہے اور عَرَّتْ کے مقام پر وحدتِ مطلق کی معرفت کا تاج سر پر رکھے ہوئے

تَصْفِيَةٍ وَ تَزْكِيَةٍ أَنْتَ أَنَا وَ أَنَا أَنْتَ^۳ دَرُ بَرِّ الْمَلَقَبِ

اور أَنْتَ أَنَا وَأَنَا أَنْتَ (تو میں ہے اور میں تو ہے) کے تصفیہ اور تزکیہ کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ حق کی طرف سے اُسے یہ لقب ملا ہے

مِنَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ - سِرِّ اسرارِ ذاتِ یَا هُوَ فَنَانِي هُوَ فَقِيرٌ بِأَهْوِ عُرْفِ اَعْوَانِ سَاكِنِ قُرْبِ وَ

کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ ذاتِ هُوَ کا راز، هُوَ میں فنا فقیرِ باهْوِ المعروفِ اعوان،

جَوَارِ قَلْعَةٍ شُورِ (حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْفِتَنِ وَالْجَوْرِ)

جو قلعہ شور (اللہ اسے فتنوں اور سختیوں سے محفوظ رکھے) کے قرب و جوار میں رہائش پذیر ہے،

چَنْدَ کَلِمَاتٍ اَزْ اِبْرَارِ تَحْقِیْقَاتِ فَقَرٍ^۴ مَقَامِ هُوَیَّتِ ذَاتِ رَحْمَتِي وَ سِعَتِ

فقر، جو هویتِ ذات کا مقام ہے، کی تحقیقات کے اظہار کیلئے چند کلمات بیان کرتا ہے اور ”میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے“

كُلِّ شَيْءٍ تَفْسِيرُ اَزْ مَعْنَى الْمَعْنَى خَاصُ الْخَاصِ تَعْلِيمِ مِی آرْد -

کی حقیقت کی خاص الخاص تعلیم دیتا ہے۔

عَارِفِ وَّاصِلِ بَہْرِ جَا دِنْدَہْ کُشَايْدِ، بَجَزْ دِیْدَارِشِ نَہْ یَبِیْنَدِ

عارف واصل جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے سوائے اس (حق تعالیٰ) کے دیدار کے اُسے کچھ نظر نہیں آتا،

وَنْقَشِ غَیْرِ وَ خُودِی اَزْ خُودِ بَرِ اَنْدَاژِ تَا بَا مُطْلَقِ مُطْلَقِ شُودِ -

اور وہ غیر اور خودی کے نقوش اور اپنی ہستی کو مٹا کر فنا فی ذات ہو جاتا ہے۔

بَدَانُ كِه چُولِ نُورِ اَعْدٰی اَز حُجَلِے تَنَهَائِی ۚ وَحَدَثُ بَرِ مَظَاهِرِ كَثْرَتِ اِرَادَهٗ فَرْمُودُ

جان لے کہ جب نور اعدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات (کثرت) میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو

حُسْنِ خُوْد رَا جَلُوہٗ بَصَفَائِی گَرَمِ بَا زَارِی ثَمُوْدُ۔ بَرِ شَمْعِ جَمَالِ پَرُوَانِہٗ کَوْنِیْنِ بَسُوْرِنِیْدُ

اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے (تمام عالموں کو) رونق بخشی اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پر وانہ وار جل اٹھے

وَلِنَقَابِ مِیْمِ اَحْمَدِی پوشِیْدَهٗ صُوْرَتِ اَحْمَدِی گَرِفْتَ وَ اَز كَثْرَتِ جَذَبَاتِ وَاِرَادَاتِ ۚ

اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی ﷺ اختیار کی پھر جذبات اور ارادات کی کثرت سے

هَفَّتْ بَارِ بَرِ خُوْدِ بَحْثِیْدِ وَاَزَالِ هَفَّتْ اَرْوَاحِ فُقَرَاءِ بَا صَفَا فَنَّا فِی اللّٰهٖ ۚ بَقَا بِاللّٰهٖ ۚ

سات بار جنبش فرمائی جس سے سات ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ

مَحْوِ خِیَالِ ذَاتِ ۚ هَمَّ مَغْزٰی بے پُوْشِ پَنِش اَز اَفْرِیْنِشِ اَدَمِ عَلَیْہِ السَّلَامِ هَفْتَادِ ہَزَارِ

تصویر ذات میں محو تمام مغز بے پوست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ستر ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے

سَالِ عَزَقِ بَحْرِ جَمَالِ بَرِ شَجَرِ مِرَاۃِ الْیَقِیْنِ ۚ پَمِیْدَا شُدْنَد۔ بَحْرُ ذَاتِ حَقِّ اَز اَزَلِ تَا اَبَدِ

جمال کے سمندر میں عرق آمیزہ یقین کے شجر پر رونما ہوئیں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے

چِیْزِے نَدِیْدَنْدَ وَ مَآسُوْیِ اللّٰهٖ گَاہِے نَشْنِیْدَنْدَ ۚ بَحْرِ نِیْمِ کَبْرِیَا

سو کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حرم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کوئی

دَائِمُ بَحْرِ الْوَصَالِ لَا زَوَالَ ۚ گَاہِے جَسَدِ نُورِی پوشِیْدَهٗ بَہٗ تَقْدِیْسِ وَ تَتَرِیْنِہِ مِی کُوْشِیْدَنْدَ

زوال نہیں۔ کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس و تزیینہ میں کوشاں رہیں

وَكَا هَ قَطْرُهُ دَرْ بَحْرٍ وَكََا هَ بَحْرٌ دَرْ قَطْرِهِ، وَرِ دَا عَی فِیضِ عَطَا " إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ

اور بھی قطرہ سمندر میں اور بھی سمندر قطرہ میں ' اور إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ کے فیض کی

فَهُوَ اللَّهُ " برائشان۔ پس بحیاتِ ابدی وَتَاجِ عِزٍّ سَرْمَدِی " الْفَقْرُ لَا

چادر ان پر ہے۔ پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے اور وہ الْفَقْرُ لَا یُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا إِلَى

یُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا إِلَى غَیْرِهِ، مُعَزَّزٌ وَمُكْرَمٌ، أَرْأَفَرِیْنَشِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قِیَامِ

غیرہ کی جاودانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیام

قیامت پہنچ آگاہی نَدَارَنْدَ وَقَدَمِ اِیْشَاں بِرَسْرِ جُمْلَہِ اَوْلِیَاءِ وَغَوْثِ وَقُطْبِ۔

قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ، غوث و قطب کے سر پر ہے۔

اَکَرِ اَنْهَارًا خُذَا خُوَانِی بَجَاوَا اَکَرِ بِنْدَہِ خُذَا دَانِی رَوَا۔ عَلِمَ مَنْ عَلِمَ،

اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے اور اگر بندہ خدا سمجھا جائے تو بھی روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے پہچانا،

مَقَامِ اِیْشَاں حَرِیْمِ ذَاتِ کِبْرِیَاوَا زَحَقِ مَاسُوئِی الْحَقِّ چِیْزِے نَاطِلِیْبِیْدَہِ نَدَوَا بُدُنِیَاے

ان کا مقام حریم ذاتِ کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، حقیر دنیا اور

دُنِی وَنَعِیْمِ اُخْرَوِی، حُورٌ وَقُصُورٌ بَہِیْشَتِ، بِکَرِ شَمِہِ نَظَرِ نَدِیْدَہِ وَ اَزَاں یَکِ لَمُعَہِ کہ

آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جس ایک تجلی سے

مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ دَرْ سَرِ اَیْمَنِی رَفْتِہِ وَ طُورِ دَرْ ہَمِّ شَکْسَتِہِ، دَرْ ہَرِ لَمَحَہِ وَ طَرْفَتِہِ الْعُیُنِ

حضرت موسیٰ علیہ السلام سر ایمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا، ہر لمحہ، ہر بل جذباتِ انوار ذات کی ویسی

هَمَقَادُ هَزَارِ بَارِ مَعَاتٍ جَذَبَاتِ أَنْوَارِ ذَاتِ بَرَايِشَالٍ وَارِدُ وَ دَمِّ نَهْ زَدَنْدُ وَ

تجلیات ستر ہزار بار ان پر وارد ہوتی ہیں لیکن وہ نہ دم مارتے ہیں اور

آہے نہ کشیدند وَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مِیْ كُفْتَنْدُ۔ وَ اِیْشَالِ سُلْطَانِ الْفَقْرِ وَ

نہ آہیں بھرتے ہیں بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ وہ سلطان الفقر (فقر کے بادشاہ) اور

سَيِّدُ الْكُونَيْنِ اَنْدُ۔ يَكِي رُوحِ خَاتُونِ قِيَامَتِ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا)۔ يَكِي رُوحِ

دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ان میں ایک خاتون قیامت (فاطمہ الزہرا) رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک

خَوَاجَه حَسَنِ بَصْرِي (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)۔ يَكِي رُوحِ شَيْخِ مَا، حَقِيقَتُ الْحَقِّ،

ہے۔ ایک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک ہے۔ ایک ہمارے شیخ، حقیقت حق

نُورِ مُطْلَقٍ، مَشْهُودٌ عَلَى الْحَقِّ، حَضْرَتِ سَيِّدِ مُحَمَّدِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي مُجُوبِ سُبْحَانِي

نورِ مطلق، مشہود علی الحق، حضرت سید محمدی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی

(رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) وَ يَكِي رُوحِ سُلْطَانِ أَنْوَارِ سِرِّ السَّرْمَدِ حَضْرَتِ پیرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

روح مبارک ہے۔ اور ایک سلطان انوار سرائرِ سمد حضرت پیر عبد الرزاق

فَرْزَنْدِ حَضْرَتِ پیرِ دُشَمِیْگِر (قُدْسُ سِرِّهِ الْعَزِيزِ) وَ يَكِي رُوحِ چَشْمِہ چَشْمَانِ هَا حُویَّتِ،

فرزند حضرت پیر دشمنگیر (قدس سرہ العزیز) کی روح مبارک ہے، ایک حاحویت کی آنکھوں کا چشمہ

سِرِّ اسْرَارِ ذَاتِ یَا حُوفَنَانِیْ حُوفَقِیرِ بَا حُوفِ (قُدْسُ اللّٰهِ سِرُّہُ) وَ دُو رُوحِ

سرائر ذات یا حوفنانی حوفقیر با حوف (قدس سرہ العزیز) کی روح مبارک ہے۔ اور دو ارواح

دیگر اولیاء¹⁰ بحرِ مَہْمَتِ یَمُنِ اِیْشَاں قِیَامِ دَارِیْن۔

دیگر اولیاء کی ہیں۔ ان ارواحِ مقدسہ کی برکت و حرمت سے ہی دونوں جہان قائم ہیں۔

مَا آتٰکَ اَلْ دُو رُوْحُ اَزْ اَشِیَآءِ وَحَدَثٌ بِرَ مَظَآہِرِ کَثْرَتِ نَحْوِ اِهْمَدُ پَرِیْدُ

جب تک یہ دونوں ارواح وحدت کے آشیانہ سے نکل کر عالم کثرت میں نہیں آئیں گی

قِیَامِ قِیَامَتِ نَحْوِ اِهْمَدُ شُد۔ سَرِ اَسَرِ نَظَرِ اِیْشَاں نُورِ وَحَدَتِ وَ کِیْمِیَآءِ عَرَبَتِ¹²

قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان کی نظر سراسر نور وحدت اور کیمیائے عربت ہے

بَہْرِ تَحْسُ پَرِ تَوَّءِ عَنَقَآءِ اِیْشَاں اُفْقَادِ نُورِ مُطْلُوْعِ سَاخْتَنَدِ¹³

جس طالب پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ مشاہدہ ذات حق تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود مطلق

اِخْتِیَآجِ بِرِیَاضَتِ وَ وَرْدِ اَوْرَادِ ظَاہِرِی کَلَالِبَانِ رَا نَہ پَرِ دَاخِلَنَدِ¹⁴

نور بن گیا ہو۔ انہیں ظاہری ورد و وظائف اور چلکشی کی مشقت میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔

بَدَانِ کَہ فَقِیْرِ نُورِ مُطْلُوْعِ، مُؤَلَّفِ تَالِیْفِ اِیْنِ کِتَابِ مُسْتَطَابِ پَرِ دَہِ پَاوِ حُجُبِ حِجَابِ

جان لے (اے طالب حق) اس کتاب پاک کا مصنف، فقیر نور مطلق تمام حجاب اور پردوں کو

تَمَامِ بَرِ اَنْدَاخْتِ عَیْنِ اَلْعَیْنِ وَحَدَثِ گَشْتِ۔ سُبْحَانَ اللہ! جِسْمِ اِیْنِ بَنْدَہِ رَا پَرِ دَہِ

سامنے سے ہٹا کر سراپا وحدت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! اس فقیر کا جسم ایک ضعیف پردے کی طرح درمیان میں

ضَعِیْفِ حَائِلِ، خُوْدِ نَحْوِ دَرْمِیَانِ ہزار ہا اَسْرَارِ عَجِیْبَہِ وَ لَطِیْفَہِ پَآءِ غَرِیْبَہِ فَرْمُو دَہِ!

مائل ہے مگر وہ (ذات باری تعالیٰ) اس کے درمیان عجیب راز اور نادر نکلتے ظاہر فرما رہا ہے۔

خُود نَاطِقٌ وَخُودٌ مَنطُوقٌ خُودٌ کَاتِبٌ وَخُودٌ مَكْتُوبٌ خُودٌ دَالٌ وَخُودٌ مَدْلُولٌ خُودٌ عَاشِقٌ وَ

خود کلام کر نیوالا اور خود ہی کلام ہے خود لکھنے والا اور خود کتاب ہے خود اپنی دلیل اور خود دلالت کیا گیا ہے خود عاشق اور

خُود مَعشُوقٌ۔ اَکْزَرِ اِیْسَ رَا اَآثَارِ قُدْرَتِ رَبَّانِی دَانَتْنُدْ بَحَا وَ اَکْزَرِ وَحِی مَسْرَآئِلِ

خود ہی معشوق ہے۔ اگر اس کتاب کو قدرت ربانی کی نشانیاں سمجھا جائے تو بجا ہے اگر اسے نازل شدہ وحی

خَوَاتِنْدُ رَوَا۔ مَعَاذَ اللّٰہِ! اَکْزَرِ اِیْسَ وَ شِیقَہٗ لَطِیْفَہٗ رَا اَزْ زَبَانِ بِنْدَہٗ دَانِی اَلْحَقُّ!

کہیے تو بھی جائز ہے۔ اللہ کی پناہ! اگر کوئی اس لطیف عہد نامہ کو بندہ کی زبان خیال کرے یہ تو زبان حق ہے۔

اَکْزَرِ وِلِیِّ وَاَصِلِ کَہ اَزْ رَجْعَتِ عَالَمِ رُوحَانِی یَا عَالَمِ قُدْسِ شَہُودِ اَزْ دَرَجَہٗ خُودِ

اگر کوئی ولی واصل عالم روحانی (کے مراتب سلوک) یا عالم قدس (ملکوت) کے مراتب میں رجعت کھا کر

اَفْتَادَہٗ بَاشَدُ اَکْزَرِ تَوْشَلِ بَابِیْنِ کِتَابِ مُسْتَطَابِ جُوْیْدُ آلِ رَا مُرْشِدِ یُسْتِ کَامِلِ۔

اپنے مقام سے گر جائے تو اس پاک کتاب کو وسیلہ بنالے تو یہ اس کھلتے مرشد کامل ہے۔ اگر وہ اسے وسیلہ

اَکْزَرِ اَوْ تَوْشَلِ نَہْ کَرِفْتِ اَوْ رَا قَسْمَہٗ وَ اَکْزَرِ مَا اُورَا نَہْ رَسَا نِیْمَہٗ مَا رَا قَسْمَہٗ۔ وَ اَکْزَرِ طَالِبِ سِلْکِ

نہ بنائے تو اسے قسم ہے اگر ہم اسے اس کے درجہ تک نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے۔ اگر راہ سلوک کا طالب اس پر بھروسہ کرے

سُلُوکِ مُعْتَصِمٌ وَ مُتَمَرِّکِ شَوْدَہٗ بِمُجَرِّدِ اِغْتَصَامِ عَارِفِ زِنْدَہٗ دِلِ وَ رُوشَنِ ضَمِیْرِ سَا زِمِ۔

اور اسے مضبوطی سے تھام لے تو میں اس کتاب کے ہاتھ میں لیتے ہی اسے زندہ دل اور روشن ضمیر بنادوں گا۔

ہَرِ کَہ طَالِبِ حَقِّ بُودِ مَن حَاضِرِ مَ

جو شخص حق (تعالیٰ) کا طالب ہے میں اس کے لئے حاضر ہوں

زِ اِبْتَدَا تَا اِنْتِهَا ، يَك دَم بَرْم

میں اے ابتداء سے انتہا تک فوراً پہنچا دوں گا

طَالِبِ بِنَا! طَالِبِ بِنَا! طَالِبِ بِنَا!

اے طالب آ! اے طالب آ! اے طالب آ!

تَمَارِ سَانَمِ رُوْزِ اَوَّلِ بَاخُدَا

تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن خدا تعالیٰ تک پہنچا دوں

يَدَانِ كِه عَارِفِ كَامِلِ قَادِرِي، بَهَرِ قُدْرَتِي قَادِرِ وَ بَهَرِ مَقَامِ حَاضِرِ¹⁵ مَحْوِهَا حُويَّتِ

جان لے (اے طالب حق) عارف کامل قادری، بہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ حاحویت

مُطْلَقِ مُصَنِّفِ تَصْنِيفِ مِي فَرَمَايَدِ! تَا آ نَكِه اَز لُطْفِ اَزَلِي سَرَفَرَا زِي، عَيْنِ عِنَايَتِ

مطلق میں محو اس کتاب کا مصنف فرماتا ہے کہ جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے

حَقُّ الْحَقِّ حَاصِلِ شُدِه، وَ اَز حُضُورِ فَائِضِ النُّورِ اَكْرَمِ نَبَوِي ﷺ حُكْمِ اِرْشَادِ

سر بلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائض النور اکرم نبوی ﷺ سے

خَلْقِ شُدِه، چہ مُسْلِمِ چہ کَافِرِ، چہ بَا نَصِيبِ، چہ بے نَصِيبِ، چہ زِنْدِه وَ چہ مُرْدِه

تمام خلقت، کیا مسلم، کیا کافر، کیا بے نصیب، کیا زندہ، کیا مردہ، سب کو ہدایت کرنے کا حکم ملا ہے،

بَزَبَانِ گُوہَرِ قِشَاں "مُصْطَفٰی ثَانِي وَ مُجْتَبٰی اٰخِرِ زَمَانِي" فَرْمُودِه¹⁶۔

آپ ﷺ نے اپنی زبان گوہر قشیاں سے (مجھے) مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔

دَشْتِ بَیْعَتِ گِزْدِ مَارَا مُصْطَفٰیؐ

مجھے مصطفیٰ ﷺ نے دست بیعت فرمایا

خَوَانْدَهٗ اَسْتِ فَرْزَنْدِ مَارَا مُجْتَبٰیؐ

حضرت مجتبیٰ ﷺ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے

شَدِّ اِجَازَتِ بَاھُو رَا اَز مُصْطَفٰیؐ

فقیر باہو کو مصطفیٰ ﷺ سے یہ اجازت ملی ہے

خَلْقِ رَا تَلْقٰیْنِ یٰکُنْ بَہْرِ خُدا

کہ خلقت خدا کو محض اللہ کی خاطر تلقین کروں

غَاکِ پَایِمِ اَز حُسینِ وَ اَز حَسَنِ

میں حسین اور حسنؑ کی غاک پا ہوں

مَعْرِفَتِ گَشَہٗ اَسْتِ بَرَمَنِ اَنْجَمَنِ

اس لیے معرفت تو میرے لئے ایک انجمن بن چکی ہے۔

وَمَنْزِلِ فَقْرٍ اَزْ بَارِگاہِ کَبْرِیَا حُکْمِ شَدِّ کہ ”تُو عاشقِ مائی“۔ اِیْسِ فَقِیرِ عَرَضِ نُمُوذِ کہ

فقر کی منزل میں نگاہِ کبریا (حق تعالیٰ) سے حکم ہوا کہ ”تو ہمارا عاشق ہے، اس فقیر نے عرض کی کہ

”عَاجِزُ رَا تُو فِیْنِ عَشْقِ حَضْرَتِ کَبْرِیَا نِیْسَتْ“۔ فَرَمُوذِ ”تُو مَعشُوقِ مائی“۔ بَازِ اِیْسِ

”عاجز کو حضرت کبریا کے عشق کی توفیق نہیں ہے“ فرمایا ”تو ہمارا معشوق ہے“

عَاجِزٌ سَاكِتٌ مَّائِدٌ۔ پَرْتُوئے شُعَاعِ حَضَرَتِ کَبیرِ یَابَنْدۂ رَا ذَرَّۂ وَارِ دَرِ اَبْحَارِ

یہ عاجز پھر خاموش ہو گیا تو حضرت بھریا کے انوارِ تجلی کے فیض نے بندے کو ذرے کی طرح استغراق کے سمندر

اِسْتَغْرَاقِ مُسْتَغْرِقٍ سَاخَتْ وَفَرَمُوْا! "تُو عَیْنِ ذَاتِ مَا ہَسْتِی وَ مَا عَیْنِ تُو ہَسْتِیْمِ" 17

میں مستغرق کر دیا اور فرمایا کہ "تو ہماری ذات کی عین ہے اور ہم تمہاری عین ہیں،

دَرِ حَقِیْقَتِ حَقِیْقَتِ مَاۤی و دَرِ مَعْرِفَتِ یَا رِ مَاۤی و دَرِ هُوَ صَیْرُوْرَتِ ہَرِ یَا هُوَ ہَسْتِی" 18

حقیقت میں تو ہماری حقیقت ہے اور معرفت میں تو ہمارا یار ہے اور "ہو" میں "یا ہو" کا راز ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ
وَذُرِّیَّاتِہٖ وَاٰہِلِ بَیْتِہٖ اَجْمَعِیْنِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

حواشی

حاشیہ نمبر 1:

صفحہ نمبر 7

كُنْتُ هَاهُويَّةً، كُنْتُ يَا هُوتُ، مَخْفِيًّا لَاهُوتُ،
فَارَدْتُ مَلَكُوتُ، اَنْ اَعْرِفَ جَبْرُوتُ، فَخَلَقْتُ
الْمَخْلُقَ كَالسُّوتِ ذَاتِ سَرٍ بِشَمَمَةٍ، بِشَمَانٍ حَقِيقَةٍ
هَاهُويَّةً۔

اللہ تعالیٰ نے جب عالم احدیت سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو م احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی اور اس کے لیے تعینات میں نزول (ظہور) فرمایا۔

حدیث قدسی ہے:

”كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاَرَدْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“

ترجمہ: میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس حدیث قدسی کے ایک ایک لفظ کو مراتب کے ساتھ بیان فرمایا ہے بلکہ اس حدیث قدسی میں رسالہ روحی شریف میں یہ خوبصورت اضافہ بھی فرمایا ہے:

ذَاتِ سَرٍّ چَشمِہٖ چَشمَانِ حَقِیْقَتِ ہَاہُوِیَّتِ

ترجمہ: (مجھے مکمل پہچانا انسانِ کامل نے) جو سرچشمہ ہے میری حقیقتِ ہاہوویت (احدیت) کا۔
پہچان کا یہ جذبہ اور چاہت ذاتِ احد میں اس شدت سے ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی صورت اختیار کر لی۔ محبت میں اگر شدت پیدا ہو تو عشق بن جاتا ہے اور یہ عشق اور چاہے جانے کا جذبہ ہی تھا جس نے اللہ واحد کو گوشہٴ تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور پر مائل کیا اور پھر اپنے ظہور اور پہچان کے لیے تعینات میں نزول فرمایا اور عشق کا بازار گرم کیا۔

ہَاہُوِیَّتِ (احدیت)

اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ مرتبہ ”لا تعین“ بلکہ ”عدم تعین و اطلاق“ کا مرتبہ ہے۔ یہ ”کُنْتُ“ (میں تھا) کا مقام ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بطون در بطون ہے جسے سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں کیونکہ یہاں وہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (کوئی شے اس کی مثل نہیں) کی شان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ (یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی)۔

اس مرتبہ میں نہ علمی تعین ہے اور نہ ہی کوئی خارجی تعین ہے۔ یہ مرتبہ جملہ اسماء و صفات اشارہ و کنایہ سے منزہ اور مبزّا ہے۔ یہ نہ کسی کمال کا ظہور ہے اور نہ اس کی کوئی تعریف کی جاسکتی ہے، نہ کوئی معلومات ہیں اور نہ شیونات کا ظہور ہے۔ اسی لیے اس کو لا تعین، وجود مطلق، منقطع الوجدان، ہاہوویتِ حق، ذاتِ یکتا اور حقیقتِ حق، مرتبہ لا ظہور اور مرتبہ عین الکا فور بھی کہتے ہیں۔ یہ سب نام صوفیاء کرام نے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہی ذات واجب الوجود ہے اور باقی تمام مراتب کی عین اور حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر علم قدیم بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مرتبہء احدیت رب تعالیٰ کی گُنہہ ہے۔ کسی وہم سے موہوم کسی علم سے معلوم اور کسی صفت سے موصوف نہیں ہو سکتی۔ اس مرتبہ میں صفات تو درکنار خود ذات کا اطلاق

بھی نہیں ہو سکتا۔

✽ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی مرتبہ کے بارے میں فرمایا:

تَفَكَّرُوا فِيْ اَيْتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِيْ ذَاتِهِ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی آیات (نشانیوں) میں غور کرو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کرو۔

✽ حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”اس ذات پاک کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں ہزارو بے شمار قافلے سنگسار ہو گئے۔“ (رسالہ روحی شریف)

یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے جہاں تک کسی کی عقل اور علم خیال و فکر کی رسائی نہیں ہے۔ محض سمجھانے کی خاطر یہاں ذات حق تعالیٰ کو ”ھُو“ کہتے ہیں۔

يَا هُوْتُ (وحدت)

اللہ تعالیٰ نے جب احدیت سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو تعینات میں نزول فرمایا۔ سب سے پہلا ”تعین“ یعنی تعینِ اوّل جس کو ظہورِ اول بھی کہتے ہیں مرتبہ ”کُنُوزًا“ (خزانہ) ہے اور ذات کے اظہار کا یہ پہلا مرتبہ ہے جہاں ”ذات“ نور محمدی ﷺ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور یہ ”نور“ ہی وہ خزانہ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے۔ یہاں ذات کا ظہور الذات فی الذات ہے یہاں ظہور الحقیقت فی الحقیقت ہے۔ اسے حقیقتِ محمدیہ (ﷺ) بھی کہتے ہیں یعنی نورِ مطلق سے نورِ محمدی ﷺ کا ظہور۔

اللہ تعالیٰ نے جب ہاھویت (احدیت) سے نکل کر کثرت میں آنے کا ارادہ فرمایا تو یاھوت (وحدت) میں ظہور فرمایا اور ”م“ احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورتِ احمدی اختیار کی۔

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں ”جان لے جب نورِ احدی نے وحدت کے گوشہء تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی

تجلی کی گرم بازاری سے (تمام عالموں کو) رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے اور میم احمدی علیہ السلام کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی علیہ السلام اختیار کی۔“ (رسالہ روحی شریف)

✽ عین الفقر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا (کہ اس کی پہچان ہو اور اسے کوئی پہچاننے والا ہو) تو خود سے اسم ذات جدا کیا (خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا) اور اس سے نور محمدی علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اپنی قدرت توحید کے آئینہ میں (نور محمد علیہ السلام) دیکھا تو نور محمد علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر (نور محمدی علیہ السلام کی صورت میں اپنے تعین پر) مشتاق، مائل و فریفتہ ہوا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا۔“ (عین الفقر)

مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ اور احادیث قدسی میں بھی حقیقت محمدیہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے:

✽ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ۔**

ترجمہ: حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔

✽ **أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ خَلْقٍ مِنْ نُورِيَّ**

ترجمہ: میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔

✽ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِيَّ**

ترجمہ: سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔

غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

✽ **جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال**

سے پیدا کیا جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے ”میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے

کے نور سے پیدا فرمایا“ یا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے:

(1) **اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا**

(2) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا

(3) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا

(4) اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا

ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظلماتِ جلالیہ سے بالکل پاک ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے ”بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتابِ مبین“ اور عقل اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ قلم عالمِ حروفات میں علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔“ ان تمام سے مراد حقیقت محمدیہ ﷺ ہے کہ اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ (سر الاسرار)

اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے:

لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوِيَّةَ۔

ترجمہ: اے محبوب (ﷺ) اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْكَفَالَةَ۔

ترجمہ: اے محبوب (ﷺ) اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔

اور مومن وہ ہے جو عروج کرتا ہو نور محمدی ﷺ تک پہنچ جائے اور صاحبِ لولاک ہو

جائے جیسا کہ مومنین کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِي

ترجمہ: میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔

أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّْي

ترجمہ: میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن مجھ سے ہیں۔

اس مرتبہ میں ذات بطون سے ظہور کی طرف آ گئی۔ یعنی صرافت ذاتی کو چھوڑ کر کثافت کی طرف توجہ کی۔ یہ ذات کا نزولِ اول یا ظہورِ اول ہے اور اسے ”حقیقت محمدیہ ﷺ“ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی حقیقت ”احد“ ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

❖ اَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِثْمِ

ترجمہ: میں احمد ہوں بغیرِ میم کے۔

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

ترجمہ: جس نے مجھے دیکھا اُس نے حقیقت میں حق تعالیٰ کو دیکھا۔

❖ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔

ترجمہ: ”میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مُرسل نہیں ساسکتا۔“

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

❖ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (سورہ الفتح-10)

ترجمہ: اے نبی (ﷺ) جو لوگ آپ (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

❖ وَمَا مِثَّتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ (الانفال-17)

ترجمہ: اے محبوب (ﷺ) یہ کنکریاں آپ (ﷺ) نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔

❖ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔

ترجمہ: جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یہ چند آیات اور احادیث ہیں جو حقیقت محمدیہ ﷺ کی طرف اشارہ کرتی ہیں ورنہ پورا قرآن حقیقت محمدیہ ﷺ کا ترجمان ہے۔

✽ ”تذکرہ غوثیہ“ جو کہ حضرت شاہ غوث قلندر قادری رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے، اس میں غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل تم جانتے ہو کہ وحی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میری رسائی سدرۃ المنتہی (جبروت) سے آگے نہیں۔ اس مقام پر ایک ندائے غیب وارد ہوتے ہی اس کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پہنچا دینا میرا کام ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اب کی بار ندا ہو تو اسی پر پرواز شروع کرو اور دیکھو کہ یہ ندا کہاں سے آتی ہے۔“ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ وحی ندا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل زمین کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود ہیں۔“

اس کے بعد (حضرت شاہ غوث قلندر قادری نے) ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں اس عالم (ناسوت) اور اس عالم (وحدت) میں دکھلادیا بلکہ (حقیقتاً) وہ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی۔“

لاہوٹ (واحدیت)

یہ مرتبہ سوم اور تعین دوم ہے اور مرتبہ ”مخفیہ“ (چھپا ہوا) ہے۔ یہ مرتبہ لاہوٹ ہے جہاں تمام عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا موجود تھا اور اظہار کے لیے بے قرار تھا۔ یہ مرتبہ لاہوٹ لامکاں کا ہے اور ہر آلائش، حدث و شہادت اور کدورت کون و کثافت مکان سے پاک ہے، یہ محض بحر انوار غیب اور دنیا کے اسرار لطیف ہے۔

اس مرتبہ کو حقیقتِ انسانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔

اس لیے یہاں نور محمدی ﷺ روح قدسی کی صورت میں ظاہر ہوا یعنی نور محمدی ﷺ ہی دراصل روح قدسی ہے اور روح قدسی ہی اصل ”انسان“ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے روح قدسی کو عالم لاهوت میں عمدہ اور احسن صورت میں تخلیق فرمایا۔ ہر روح قدسی کو ہر عالم میں اس عالم کا لباس پہنا کر پہنچایا جاتا ہے، اصل روح، روح قدسی ہے۔

اللہ پاک واحد، تنہا اور یکتا تھا۔ اس کی ذات میں اپنے ہی دیدار کی خواہش جاگی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک آئینہ درکار تھا۔ اس نے اپنی ہی ذات سے اپنا ہی آئینہ تخلیق کیا کیونکہ جیسا وہ خود پاک، لطیف اور شفاف ہے ویسا ہی اس کا آئینہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا وجود اللہ کا آئینہ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ جیسا پاک، شفاف اور لطیف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کا آئینہ دو وجود نہ تھے جیسا کہ عموماً ٹھوس اشیاء میں ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے تو وہ دو وجود بن جاتے ہیں۔ اللہ ٹھوس نہیں بلکہ لطیف ہے۔ سمجھانے کے لیے اس کی مثال روشنی سے دی جاسکتی ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یا علم سے دی جاسکتی ہے جو اگر ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہو بھی جائے تو پہلے وجود میں بھی اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے اور دوسرے وجود میں بھی۔ ظاہری وجود اگر دو ہو گئے تو بھی علم کی صورت اور حالت ایک ہی رہے گی۔ اللہ ٹھوس وجود نہیں ذات ہے، علم ہے، نور ہے چنانچہ بٹ نہیں سکتا، تقسیم نہیں ہو سکتا جیسا کہ خوشبو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اپنے آئینے میں خود کو ملاحظہ کر کے اللہ اپنے حسن پر فریفتہ ہوا اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اس کا نام ”محمد“ رکھا۔ اللہ کی یہی ذات جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہوئی ”اللہ کی روح“ ہے۔ اس نور محمد کو ہی اللہ کی روح کہنا حق ہے کہ روح ذات سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتی اور نور محمد نور الہی سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں۔ اس نور محمد ﷺ کے آئینے میں ذات الہی کی تمام صفات آئیں۔ اللہ، جو کائنات کی ہر شے کی ہر صفت کا منبع، مصدر، سرچشمہ ہے، سے علم، عقل، حیات، سمع، بصر، کرم، لطف، خیر، غرضیکہ ہر صفت اس روح محمد ﷺ میں منتقل ہوئی اور اس روح میں یہ تمام صفات اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ

گر ہو گئیں۔ پس اصل روح یہی روح محمد ہے۔ یہی روح قدسی ہے، یہی تمام ارواح کا مادہ ہے، یہی علم کل ہے، عقل کل ہے، نور کل ہے۔

پس اللہ کی اول تخلیق روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ سے بلا واسطہ تخلیق ہونے اور اس کا آئینہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام صفات علم و عقل، سمع و بصر، حیات وغیرہ کی کامل صورت ہے۔ تمام ظلماتِ جلالیہ سے پاک ہونے کے باعث یہ روح قدسی ہے۔ روح قدسی واحد ہے اور ناقابل تقسیم ہے جیسے علم، روشنی یا خوشبو ناقابل تقسیم ہیں البتہ پھیلتے ہیں۔ یہی روح قدسی ہر مخلوق کے باطنی وجود کی بنیاد ہے۔ روح قدسی کے لیے فنا یا موت نہیں، اللہ کی صفات سے متصف ہونے کے باعث اسے بقا حاصل ہے۔ اس روح قدسی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں یعنی یہ ہمیشہ اپنی ایک ہی پاک منزہ حالت میں رہتی ہے۔ پس روح قدسی ہر انسان کی روح کی اصل اور بنیاد ہے اور ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ انسان کے قلب میں موتی کی طرح پوشیدہ رہتی ہے اور صرف ان پر ظاہر ہوتی ہے جو اس تک پہنچنے کی اور اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیدار و قرب الہی صرف اسی روح قدسی کو حاصل ہے اس لیے اس کو پالینا یا اس تک پہنچ جانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو اس تک پہنچ گیا وہ اپنی ابتدا یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدت تک پہنچ گیا۔ یہ روح قدسی واحد ہے اور توحید کی اصل صورت ہے۔ اس تک پہنچنا توحید کی حقیقت کو پانا ہے۔ روح قدسی کا مقام عالمِ لاہوت ہے۔

اس روح میں تمام صفاتِ الہیہ و محمدیہ کے ساتھ ساتھ تمام عالموں اور مخلوقات کا علم بھی موجود ہے اور ذاتِ حق تعالیٰ کا مکمل علم بھی موجود ہے کیونکہ قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کے قریب نہیں۔ چنانچہ اس کا علم علم کل اور علم حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے اس کی عقل بھی عقل کل ہے۔

روح قدسی چونکہ صورتِ الہی یا آئینہ الہی ہے اس لیے غیر مخلوق ہے لیکن اسی روح سے انسان کی مخلوق روح بھی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم الخلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جاننا چاہیے

کہ محسوسات کی ہر شے کی ایک مخلوق روح بھی ہے جس کے ساتھ اس شے کی صورت قائم ہے۔
روح اس شے کے لیے ایسی ہے جیسے لفظ کے لیے معنی۔ پھر اس مخلوق روح کے لیے ایک روح الہی
ہے جس کے ساتھ وہ روح قائم ہے اور وہ روح الہی روح قدسی ہے۔“ (انسانِ کامل)

روح قدسی ہی وہ روح ہے جسے بطور امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپا جیسا کہ سورۃ
الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے ”اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی لیکن
سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا البتہ انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بہت ظالم اور جاہل
ہے۔“ (الاحزاب-72)

سورۃ الاحزاب کی مندرجہ بالا آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روح قدسی اپنی اصل اور مکمل
اُتم صورت میں صرف انسان میں موجود ہے کیونکہ دیگر مخلوقات میں اس کی کامل صورت اپنانے کی
قوت ہی نہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ رسالۃ الغوثیہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے کہ
”میں کسی شے میں ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا انسان میں“ چنانچہ روح قدسی تمام مخلوقات سے اشرف
ہے۔ روح قدسی تمام مخلوقات کی ارواح کا مادہ یا جوہر تو ہے لیکن اپنی اُتم اور مکمل صورت میں موجود
اور ظاہر صرف انسان میں ہوئی، اس لیے انسان اللہ کا خلیفہ، نائب اور مظہر کہلایا۔ روح قدسی کا
مقام عالمِ لاہوت ہے اور انسان کی تخلیق بھی عالمِ لاہوت میں اللہ تعالیٰ نے خود کی جیسا کہ اس نے
فرمایا کہ ”میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں (جلال اور جمال) سے پیدا کیا۔“ یہی عالم
لاہوت انسان کا وطن اصلی ہے اور یہاں تک پہنچنا ہی انسانی عروج ہے اور یہاں تک پہنچنے کی
قوت ذکر اور تصور اسمِ اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔

اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
رزق سے یہاں مراد روح کا رزق ہے یعنی ذکر و تصور اسمِ اللہ ذات نہ کہ جسم کا اور طائرِ لاہوتی
سے مراد انسان ہے۔

جَبَرُوت (عالم ارواح)

مرتبہ چہارم، تعین سوم ہے اور مرتبہ ”فَاكْرَدَتْ“ (پس میں نے چاہا) ہے۔ اس مرتبہ کو عالم ارواح یا جبروت کہتے ہیں۔ روحِ قدسی جو غیر مخلوق نورِ الہی، نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس غیر مخلوق روحِ قدسی کو جبروتی لباس پہنا کر روحِ سلطانی کے پردے کی صورت میں عالمِ جبروت میں اتارا گیا اور روحِ سلطانی نے روحِ قدسی کو خود میں چھپا لیا جیسے درخت تخلیق بھی بیج سے ہوتا ہے اور بیج کو اپنے اندر چھپائے بھی رکھتا ہے۔ روحِ سلطانی روحِ قدسی کا پہلا لباس ہے۔ اسی مقام پر فرشتوں کی تخلیق بھی روحِ قدسی سے ہوئی۔ عالمِ جبروت میں انسان کی روح کی تمام صفات، احوال اور افعال وہی ہیں جو فرشتوں کے ہیں اور انکی نورانیت بھی ویسی ہے۔

عالمِ ارواح الوہیت کی تفصیل ہے اور اس کے اسماء و صفات کا مرتبہ ہے۔ روحِ سلطانی ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے اور اجسام کے عوارض، الوان اور اشکال سے پاک ہے۔ قابلِ ادراکِ خود اور غیر خود ہے۔ یہ روح ایک وجودِ بسیط ہے جس کی کوئی صورت نہیں مگر جس صورت میں چاہتی ہے نمودار ہو جاتی ہے اس لیے فرشتے جس صورت میں چاہتے ہیں نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ معنی ہر صورت میں ظاہر ہیں۔ اور یہ وہ مرتبہ ذات ہے جس میں ذات ”روحِ سلطانی“ کے نام سے موسوم ہے۔

جبروت عربی میں جوڑنے اور ملانے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ مراتبِ الہیہ مراتبِ حقّی یا عالمِ امر یا حقائقِ الہیہ (احدیت، وحدت، واحدیت) اور مراتبِ کونیہ مراتبِ خلقی یا عالمِ خلق (جبروت، ملکوت اور ناسوت) کے درمیان بمنزلہ پُل، سیڑھی اور واسطے کے ہے اس لیے اس مقام کو جبروت کہتے ہیں۔ یہی مقام جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان وسیلہ رہے ہیں اور عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق جوڑنے پر معمور ہیں۔ یہ مقام عالمِ غیب اور عالم

کشف کے درمیان گویا ایک برزخ (پردہ) اور سیڑھی کے ہے۔

مَلَكُوت (عالمِ مثال)

✽ پانچواں مرتبہ تعین چہارم مرتبہ ”اَنْ اُكْرَفَ“ (میں پہچانا جاؤں) ہے۔ یہ مرتبہ ملکوت ہے جہاں روحِ سلطانی نے خود کو روحِ نورانی میں مخفی کیا اور مثالی صورتوں میں ظاہر ہوئی۔ اس مرتبہ سے قبل ذاتِ حق تعالیٰ پوشیدہ تھی اس کو پہچانا ناممکن تھا۔ مرتبہ احدیت، وحدت اور واحدیت میں اللہ تعالیٰ باطن میں تھا اور اظہار کے عمل سے گزر رہا تھا لیکن عالمِ مثال یا عالمِ ملکوت اللہ تعالیٰ کی پہچان یا ظاہر ہونے کا ابتدائی مرتبہ ہے۔ روح میں جو کچھ مستور تھا عالمِ مثال میں اس کا ظہور مثالی صورتوں میں ہوا۔ عالمِ مثال میں خالی صورتیں ہوتی ہیں اس عالم کی مثال سایہ ہے جو نظر تو آتا ہے مگر پکڑنے سے پکڑا نہیں جاتا۔ یہ عالمِ مثال (عالمِ ملکوت) اشیائے کونیہ مرکبہ لطیف ہے یعنی کن سے تخلیق کی گئی وہ اشیاء جو نہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور نہ پھٹنے جڑنے کو قبول کرتی ہیں۔ اہل اللہ کو کشف ہمیشہ عالمِ مثال میں ہوتا ہے اور سچے خواب بھی اسی مقام میں واقع ہوتے ہیں کیونکہ یہ عالمِ مثال برزخ ہے عالمِ ارواح اور عالمِ اجسام میں۔ لہذا اس عالمِ مثال میں صورت تو آگئی مگر ابھی کثافت نہیں آئی۔ حیوانات نباتات اور جمادات کی ارواح کو یہاں عالمِ ملکوت میں تخلیق کیا گیا۔

نَاسُوت (عالمِ اجسام)

✽ یہ مرتبہ ”فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“ (پس میں نے مخلوق کو خلق کیا) مرتبہ ششم اور تعین پنجم ہے۔ اس میں مثالی صورتوں نے اجسام حاصل کیے اور مخلوق کے مختلف جسم ظاہر ہوئے۔ اور ان اجسام میں ذاتِ روحِ نورانی پر روحِ جسمانی یا حیوانی کا پرت ڈال کر عنصری جسمانی صورت میں مخلوق میں ظاہر ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ عالمِ احدیت سے نزول کر کے عالمِ ناسوت میں ظاہر ہو گیا۔

یاد رکھیں اجسام کا یہ عالم عرش سے فرش تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے عالمِ ناسوت کہتے ہیں۔ اس سے مراد اشیاء کو نیہ کثیفہ ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور جدا جدا ہونے کو قبول کرتی ہیں اور پکڑی جاسکتی ہیں۔ حق تعالیٰ مرتبہ احدیت سے تنزل فرماتے ہوئے عالمِ اجسام میں آ گیا لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہاں آ گیا تو وہاں نہیں ہے بلکہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے بلکہ ہر عالم میں ہر جگہ موجود ہے۔

انسانِ کامل

ساتواں مرتبہ تعین ششم ہے جو تمام مراتب کا جامع ہے جس میں اللہ تعالیٰ عالمِ ناسوت میں کامل طور پر دیگر مخلوقات کی نسبت انسان کی بشری صورت میں روحِ جسمانی کے پر تو میں ظاہر ہوا۔ یعنی حق تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحِ قدسی، روحِ قدسی سے روحِ سلطانی، روحِ سلطانی سے روحِ روحانی اور روحِ روحانی سے روحِ جسمانی کی صورت میں انسان یعنی بشر میں ظہور فرمایا لیکن وہ انسان جس میں یہ ظہور کامل مکمل اور اتم ہوا وہ ”ذاتِ سرِّ چشمہء چشمانِ حقیقتِ ہاھوئیّت“ (میری پہچان اور ظہور مکمل ہوا انسانِ کامل میں جو سرِ چشمہ ہے میری حقیقتِ ہاھویت یعنی احدیت کا) ہے اور انسانِ کامل سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات ہے اور ان تمام مراتب کے مظہر اتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

یہ مرتبہ تمام مراتب کا جامع ہے جو قدم میں قدیم اور حدوث میں حادث ہے اور یہ ذاتِ حق کی آخری تجلّی ہے جو مجہودِ ملائکہ بنی۔

❁ اللہ تعالیٰ نے ذات یعنی ”احدیت“ سے ”وحدت“ میں۔ وحدت سے ”واحدیت“ میں۔ واحدیت سے ”جبروت“ میں۔ جبروت سے ”ملکوت“ میں اور ملکوت سے ”ناسوت“ میں نزول فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شے میں ظہور فرما کر کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی ہر شے معدوم ہے۔ اسی کو ”وحدت الوجود“ کہتے ہیں اور یہی حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (سورہ النساء 126)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر احاطہ ہے۔

﴿إِلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (خُم السجدہ 54)

ترجمہ: یاد رکھ بے شک اس (اللہ تعالیٰ) کا ہر شے پر احاطہ ہے۔

حقیقت محمد یہ ﷺ یا وحدت الوجود کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہر شے نے ذاتِ حق تعالیٰ سے وجود پایا۔ ہر عام مسلمان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوِيَّةَ ترجمہ: ”اے محمد ﷺ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا“ اور فرماتا ہے: لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ۔ ترجمہ: ”اے محمد ﷺ میں نے لولاک (تمام عالم مکان و لا مکان) صرف آپ کے لیے تخلیق کیے۔“ یعنی اگر محمد مصطفیٰ ﷺ کی مبارک ذات نہ ہوتی تو نہ اللہ کا ہونا ظاہر ہوتا، نہ عالم تخلیق ہوتے نہ مخلوق پیدا کی جاتی۔ اللہ موجود ہوتا لیکن نہ اسے کوئی رب کہنے والا ہوتا نہ ماننے والا، نہ سجدہ کرنے والا، نہ اس کے سامنے عاجزی کرنے والا، نہ دعا کرنے والا۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا۔ پس ہوتا لیکن نہ ہوتا۔ پس وہ وجود جو ہر شے کی تخلیق کا باعث ہے وہ ایک جہت سے خود ذاتِ حق تعالیٰ ہے اور ایک جہت سے ذاتِ محمد ﷺ ہے۔ اگر حقیقتاً سمجھا جائے تو یہ وجود دو نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن اگر ظاہر اُدیکھا جائے تو وجود دو ہو کر بھی ایک دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔

جب نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام عالم اور ان کی مخلوقات تخلیق ہو چکیں، ان تمام کے باطن میں موجود نورِ محمد ﷺ تمام عالم میں پھیل چکا تو اب اس نور کو واپس اپنی ہی ذات میں سمٹنا ہے۔ نور سے مخلوق کی تخلیق چھ ادوار میں ہوئی جیسا کہ تنزیلاتِ ستہ کی تفصیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ادوار مرتبہ در مرتبہ مکمل ہوئے لیکن ساتواں مرتبہ یعنی انسانِ کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی ذات میں نورِ عالم، عقلِ عالم، علمِ عالم کا واپس سٹ آنا ایک ہی مرحلہ میں مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اس ساتویں مرتبے کو تمام مراتب کا جامع کہا جاتا ہے کیونکہ نور کے پھیلنے کے سفر میں جو مراتب قدم بہ قدم طے ہوئے وہ تمام سمناء کے سفر میں ایک ہی قدم میں طے ہو گئے۔ اس قدم کو قرآن کریم میں ”استوٰی“ کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھ ادوار میں مکمل کیا اور پھر عرش پر اپنا استوٰی فرمایا۔ اور عرش سے مراد قلبِ محمد ﷺ ہے اور قلبِ محمد ﷺ سے مراد قلبِ انسانِ کامل ہے جو ازل تا ابد عرشِ الہی ہے، ہر زمانے میں مخلوقاتِ عالم کا باطن لیکن انسانِ کامل کے لباس میں باطن بھی اور ظاہر بھی ہے۔ اسی طرح انسانِ کامل کا نور ”تخلیق“ کا آغاز اور اس کی بشریت ”تخلیق“ کی انتہا ہے۔ وہی اوّل وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ جو بات نور سے شروع ہوئی وہ بشر پر ختم ہوئی، ”ھو“ سے شروع ہوئی ”عبد“ پر تکمیل پائی اور اس تمام سفر کا نتیجہ، لبِ لباب ہے ”عبدہ“ وہ نقطہ جس پر تمام عالم کا نور، عقل، سمع، بصر، حیات، روح حتیٰ کہ ہر تخلیق کردہ شے واپس سٹ آئی۔ یوں ”انسانِ کامل“ تمام عالم کا مرکز، محور، تمام نسخوں کی جامع کتاب ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا ”وَكُلُّ شَيْءٍ اَخْصَيْنَاهُ فِيَّ اِمَامًا مُّبِينًا“ (یس 12) ترجمہ: ہر شے کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امامِ مبین میں۔ جیسا کہ حدیث قدسی ”كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَازْدَدْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ذَاتِ سَرٍّ چَشمہ چَشمَانِ حَقِيقَتِ ھَاھُوِيَّتِ“ میں بیان کردہ تنزلاتِ ستہ میں ذاتِ سَرٍّ چَشمہ چَشمَانِ حَقِيقَتِ ھَاھُوِيَّتِ“ آخری اور ساتواں مرتبہ ہے جس سے مراد ذاتِ انسانِ کامل ہے جو سرچشمہ ہے پہچانِ حق تعالیٰ کا، جس میں آ کر تخلیق کے تمام مراتب کی تکمیل ہو گئی اور جس کے وجود میں ذاتِ حق تعالیٰ مکمل طور پر جلوہ گر اور ظاہر ہو گئی۔

اس انسانِ کامل میں آ کر تمام حقائقِ الہیہ اور کونیہ سٹ گئے ہیں۔ وہ ”کل“ یعنی ذاتِ حق تعالیٰ سے اخذ کیا گیا یا اسی ذات سے ظاہر ہوا، اسی کا پرتو، اسی کی صورت ہے یوں اس میں حقائقِ الہیہ سب جمع ہیں۔ اسی انسانِ کامل کے نور سے تمام حقائقِ کونیہ یعنی مخلوقاتِ عالم کے متعلق تمام حقائقِ ظاہر ہوئے اس لیے اس میں حقائقِ کونیہ بھی جمع ہیں، بس وہ ایک جامع کتاب ہے حقائقِ الہیہ اور

حقائق کو نبیہ کی۔ وہ ایک واسطہ، وسیلہ، مقام اتصال (جو نے کا مقام) ہے ”عبد“ اور ”ہو“ کے بیچ میں۔ اس کی اپنی ذات ”ہو“ بھی ہے اور ”عبد“ بھی۔ حقائق الہیہ کا جامع ہونے کی نسبت سے وہ ”ہو“ ہے اور حقائق کو نبیہ کا جامع ہونے کی نسبت سے وہ عبد ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✽ انسانِ کامل کی حقیقت ربوبیت اور عبودیت کی جامع ہے۔ ذات ایک ہے شائیں دو ہیں ایک شان کا نام ربوبیت ہے دوسری شان کا نام عبودیت ہے۔

✽ حضرت انسانِ کامل ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ کبھی اُس پر ربوبیت کا تجلی ہوتا ہے اور کبھی عبودیت کا۔۔۔۔۔ حضور سرورِ کونین ﷺ اور آپ ﷺ کے بعض وارثین مثل سمندر ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دائمی ربوبیت اور دائمی عبودیت اُن کی شان ہے۔ (شرح نصوص الحکم)

✽ انسانِ کامل دو نسخہ ہے۔ نسخہ ظاہر اور نسخہ باطن۔ نسخہ ظاہر تمام عالم کے مشابہ ہے اور نسخہ باطن مرتبہ الہیہ کے مشابہ ہے۔ پس انسان باعتبار اطلاق اور حقیقت ”کل“ ہے اور وہ تمام موجودات قدیم^۱ اور حدیثہ^۲ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو موجودات سوائے انسان کے ہیں وہ ان دونوں اوامر کو قبول نہیں کرتیں کیونکہ عالم کی کوئی شے الوہیت^۳ کو قبول نہیں کرتی اور الہ (معبود، اللہ تعالیٰ) عبودیت کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ عالم سب کا سب عبد ہے اور حق الہ واحد اور صمد ہے پس حق تعالیٰ کو اُن اوصاف سے موصوف کرنا جائز نہیں جو اوصاف الہیہ کے مخالف ہوں۔ جیسے عالم کو ان اوصاف سے موصوف نہیں کر سکتے جو اوصاف عبودیت کے خلاف ہے۔ پس انسانِ کامل کے لیے دو نسبتِ کاملہ ہیں۔ ایک نسبت سے وہ حضرت الہیہ میں داخل ہوتا ہے اور ایک نسبت سے مرتبہ کو نبیہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس مرتبہ کو نبیہ میں اس کو ”عبد“ کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ (حضور حق تعالیٰ میں)

۱۔ موجودات قدیم سے مراد حقائق الہیہ ہیں بمعنی نور، علم، عقل، قلم، لوح، کرسی، عرش وغیرہ۔ ۲۔ موجودات حدیثہ سے مراد حقائق کو نبیہ ہیں۔ حادث وہ شے ہے جو پہلے موجود نہ تھی اور پھر پیدا کی گئی۔ یعنی تمام مخلوقات عالم۔ ۳۔ ذات حق تعالیٰ کا الہ یعنی معبود ہونا۔

مکلف ہے اور حضرت الہیہ میں اس کو رب کہتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ ہے۔“ (فصوص الحکم)

حضرت ابراہیم الجلی رحمۃ اللہ علیہ انسانِ کامل کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انسانِ کامل سے فرماتا ہے ”میرے حبیب تیری انیت^۲ میری ہویت^۳ ہے یعنی وہ میں ہی ہوں۔ اَنْتَ هُوَ کا عین ہے اور ”هُوَ“ ہی ”اَنَا“ ہے۔ میرے دوست تیری بساطت^۴ میری ترکیب ہے اور تیری کثرت میری واحدیت بلکہ تیری ترکیب میری بساطت ہے۔ تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ میں تیرے لیے ہوں نہ کہ اپنے لیے۔ مجھ سے تو ہی مراد ہے۔ تو میرے لیے ہے نہ کہ اپنے لیے۔ (مراد تو اور میں دو نہیں ایک ہی ہیں)۔ میرے حبیب تو ایک نقطہ ہے جس پر وجود کا دائرہ ہے۔ پھر اس دائرے میں تو ہی عابد ہے اور تو ہی معبود ہے۔ تو ظہور ہے تو حسن و زینت ہے۔ تو مثل آنکھ کے ہے جو انسان کے لیے ہے اور مثل انسان کے ہے جو آنکھ کے لیے ہے۔“

حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا جیسا کہ پھل بیج کی صورت پر ہوتا ہے پس آدم یعنی انسانِ کامل حق تعالیٰ کی صورت پر ہے یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کا جامع ہے۔ لہذا حق تعالیٰ نے عالم (کائنات) کی تدبیر عالم (انسانِ کامل) کے ساتھ کی یا صورتِ عالم یعنی انسانِ کامل کے ساتھ کی۔ اس لیے انسانِ کامل صورتِ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانِ کامل میں تمام اسمائے الہیہ اور کائنات کے تمام حقائق جو ظاہر میں اس عالمِ کبیر میں تفصیلاً موجود ہیں، کو ایجاد اور جمع کیا۔ انسانِ کامل تمام حقائق الہیہ اور کونیہ کا جامع نسخہ ہے اور حق اور خلق کی تمام صفات کا جامع ہے۔ پس یہ ثابت ہوا کہ انسانِ کامل میں کل اسمائے الہیہ موجود ہیں اور اس میں وہ حقائق موجود ہیں جو حق تعالیٰ نے اس عالمِ کبیر میں تفصیلاً ظاہر

۱۔ اپنے اعمال کا جواب دہ ۲۔ تیرا وہ وجود جس کی طرف لفظ انا (میں) سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ۳۔ مقام احدیت جہاں اللہ تعالیٰ واحد تھا، بے مثل و بے مثال ہے۔ ایسا مقام جہاں اسے دیکھا جاسکتا ہے نہ پہچانا جاسکتا ہے۔ محض پکارنے کے لیے اسے ”هُوَ“ کے نام سے موسوم کیا گیا مراد یہ ہے کہ انسانِ کامل کا وجود (انیت) ہی حق تعالیٰ کی ہویت کی پہچان ہے۔ ۴۔ پھیلاؤ

کیے۔ چونکہ حق تعالیٰ انسانِ کامل کی صورت پر جلوہ نما ہے لہذا ہر شے اس کی تابع ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **وَسَخَّوْا لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ**۔

ترجمہ: اے حبیب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا آپ ﷺ کے لیے مسخر کر دیا۔“ پس جو کچھ عالم میں ہے وہ سب انسانِ کامل کی تسخیر کے تحت ہے۔ (فصوص الحکم)

حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انسانِ کامل تمام موجودات کا خلاصہ ہے۔ باعتبار اپنی عقل اور روح کے اُم الکتاب ہے، باعتبار قلب کے لوح محفوظ ہے، باعتبار اپنے نفس کے محو اثبات کی کتاب ہے۔ انسانِ کامل صحفِ مکرمہ اور یہی وہ کتابِ مطہرہ ہے جس سے کوئی چیز نہیں چھوٹی (یعنی ہر چیز اس میں موجود ہے)۔ اس کے اسرار و معنی کو سوائے ان لوگوں کے جو حجاباتِ ظلماتی سے پاک ہوں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ (سردلبرائ)

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انسانِ کامل کی حقیقت اور ذاتِ حق تعالیٰ کے قلبِ انسانی میں نزول کے مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اور بیشک وہ انسانِ کامل ہے جس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن حق کے ساتھ ہو۔ کیونکہ وہ لاہوت عالمِ غیب میں مقرر ہے اور عالمِ غیب میں اس کی شناخت روح کی شکل میں ہے جو ظاہری صورت کا مدبر بھی ہے۔ عالمِ شہادت کی طرف اس کا نزول پانچ صورتوں میں ہے اور اس کا نام حضرت خمسؑ ہے۔ اوّل ذات کی تجلی اشیاء ثابتہ پر جو موجود نہیں ہیں، اس کو عالمِ معنی کہتے ہیں۔ دوم عالمِ معانی سے عالمِ روح کی طرف نزول۔ تیسرا عالمِ معانی سے عالمِ روحانی، حیوانی کو اترنا جس کو عالمِ نفوسِ ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ چہارم متشکل اور مجسم عالم جس کو عالمِ مثال کہتے ہیں۔ پانچواں عالمِ اجسام اور مادی دنیا، وہ عالمِ حسن اور عالمِ شہادت ہے۔ (سلطان الوہم کلاں)

پس انسانِ کامل حق تعالیٰ کی صورت، آمینہ، اظہار اور اُس کا عین ہے۔ انسانِ کامل کا وجود وہ وجود

ہے جو حق تعالیٰ کی ہویت کو ”انا“ (میں) کا وجود عطا کرتا ہے۔ یعنی انسانِ کامل کے وجود سے قبل حق تعالیٰ کے لیے ”ہُو“ کا اسم تو موجود تھا لیکن ایسا کوئی وجود نہ تھا جسے اللہ تعالیٰ ”انا“ (میں) کہہ کر مخاطب کرتا۔ انسانِ کامل کا وجود ہی حق تعالیٰ کے لیے ”انیت“ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ”يُدُّ اللّٰهُ“ (اللہ کے ہاتھ)، وجہ اللہ (اللہ کا چہرہ) جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے حالانکہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں، نہ چہرہ۔ مقامِ ہویت پر تو وہ صرف نور ہے بلکہ نور سے بھی برتر کوئی ایسی شے جس کی مثال کسی چیز سے بھی نہیں دی جاسکتی کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی ہویت کا وجود انسانِ کامل کا وجود ہی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں، اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کی بات اللہ کی بات ہے اور اس کے متعلق بات درحقیقت اللہ کے متعلق بات ہے۔

علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انسان کے لغوی معنی آنکھ کی پتلی کے ہیں جس میں بینائی کی قوت ہے اور جس سے آنکھ کو نظر حاصل ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو یعنی اپنے کمالات کو انسان کے توسط سے دیکھا اور جملہ مخلوق کو بھی اسی انسان کے سبب سے دیکھا لہذا انسان حق تعالیٰ کے لیے بمنزل آنکھ کی پتلی ٹھہرا جس سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور اُس پر رحم فرماتا ہے۔ پس انسانِ کامل عالم میں ایسے ہی ہے جیسے نگینہ انگوٹھی میں اور نگینہ نقش و علامت کا محل (مقام) ہے۔ اسی علامت کے سبب بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر کرتے ہیں۔ پس جیسے بادشاہ اپنے خزانوں کی مہر کے ساتھ ”حفاظت“ کرتے ہیں ایسے ہی حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی انسانِ کامل کے ساتھ حفاظت کرتا ہے۔“ (فصوص الحکم)

تمام انسانوں میں اللہ کی ذات اور تمام صفات کی استعداد کی موجودگی کے باوجود یہ تمام انسانوں میں بھی مکمل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ان کے مقامِ قربِ الہی کے مطابق ہی ظاہر ہوتی ہے اور جس انسان میں ذاتِ حق تعالیٰ مکمل ترین صفات کے ساتھ ظاہر ہے وہ ازل سے ابد تک صرف ایک ہی ذات ہے یعنی انسانِ کامل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ہر زمانے میں لباس بدل کر اس زمانے کے انسان

کامل کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم الجلیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”انسانِ کامل“ میں فرماتے ہیں: ”انسانِ کامل جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابدِ آلاٰ باد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگارنگ لباس ہیں اور باعتبار لباس اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے کہ دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اس کی کنیت ابو القاسم اور وصف عبد اللہ اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر باعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں۔ پھر ہر زمانے میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانے کے لباس کے لائق ہوتا ہے۔“

چنانچہ انسانِ کامل کی ذاتِ ازل سے ابد تک وہی ذات ہے جس سے ”وجود“ کی ابتدا ہوئی جس میں ذاتِ حق تعالیٰ ظاہر ہوئی، جو مراۃ الہی اور ذات کا اظہار ہے جس کے سوا ذاتِ حق تعالیٰ کہیں بھی مکمل جلوہ گر نہیں ہے۔ انسانِ کامل اگر ایک طرف ذاتِ حق تعالیٰ کا مکمل اور واحد اظہار ہے تو دوسری طرف اس میں انسانوں کے تمام جسمانی اوصاف بھی موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں انسانوں کی طرح بھی رہتا ہے اور حضرت باری کی کامل جلوہ گاہ بھی ہے۔ اس کا ایک رخ اگر بشریت اور عبودیت ہے تو دوسرا رخ ربوبیت ہے۔

فصوص الحکم میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❁ پس ازل سے ابد تک انسانِ کامل ایک ہی ہے اور وہ ذاتِ صاحبِ لولاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ختمِ نبوت کے بعد غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں اعلیٰ قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ (صفحہ 165۔ شرح فصوص الحکم والایقان از محمد ریاض قادری)

❁ ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں اور اکمل افراد کی صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جلوہ نما ہوتے ہیں۔ (فصوص الحکم)

پس یہی انسانِ کامل ”ذاتِ سرّ چشمہ چشمانِ حقیقتِ ہاھویتی“ ہے۔

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمُ شَانِي

حاشیہ نمبر 2:

صفحہ نمبر 8-9

ترجمہ: ”میری ذات پاک ہے اور میری شان بہت بلند ہے۔“
 یہ الفاظ سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر حالتِ سکر میں جاری ہوئے تھے جنہیں سُن کر اربابِ حلقہ گھبرا اُٹھے تھے کہ بظاہر یہ الفاظ ایک بندے کا دعویٰ و خدائی ہے۔ حالتِ سکر سے باہر آنے کے بعد جب اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری زبان سے دوبارہ ایسے الفاظ سنو تو میری گردن اڑا دینا کہ یہ کلمات کفر ہیں جنہیں کہنے والا مُرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر آپ کی زبان سے یہی کلمات نکلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تلوار چلائی گئی لیکن آپ کے جسم سے آر پار ہوتی رہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بعد میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میں نہیں بول رہا تھا بلکہ میری زبان پر خود اللہ بول رہا تھا۔

أَنَا وَأَنَا أَنْتَ

حاشیہ نمبر 3:

صفحہ نمبر 9

ترجمہ: ”تُو میں ہے اور میں تُو ہے۔“
 یہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ أَنَا وَأَنَا أَنْتَ (اے محمد ﷺ تُو میں ہے اور میں تُو ہے۔) باطن میں طالبِ مولیٰ کا یہ مقام فنا فی اللہ بقا باللہ کا وہ مقام ہے جہاں میں اور تُو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہاں پر طالبِ مولیٰ کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے،

اُس کا سننا اللہ کا سننا، اُس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اُس کا چلنا اللہ کا چلنا اور اُس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 4:

صفحہ نمبر 9

فقر

عرف عام میں فقر افلاس، تنگدستی اور عسر کی حالت کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں لیکن عارفین کے نزدیک فقر سے مراد وہ منزل حیات ہے جس کے متعلق سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:

❁ الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي ❁

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

❁ الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي فَافْتَخِرْ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ❁

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ (عین الفقر)

❁ الْفَقْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ اللَّهِ تَعَالَى ❁

ترجمہ: فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں:

❁ فقر ”عین ذات پاک“ ہے۔ (عین الفقر)

❁ فقر دراصل دیدارِ الہی کا علم ہے۔ (عین الفقر)

❁ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔

(عین الفقر)

❁ فقر سزا الہی ہے۔ (عین الفقر)

مرآة الیقین

ترجمہ: یقین کا آئینہ

مرآة الیقین سے مراد یہ ہے کہ ان ارواح کو شروع ہی سے اپنی فطرت میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا اعلیٰ (حق الیقین) مرتبہ حاصل ہے۔

حاشیہ نمبر 5:

صفحہ نمبر 10

دائم بحر الوصال لا زوال

وہ وصال الہی کے سمندر میں ہمیشہ سے اس طرح مستغرق ہیں کہ ان کے وصال کو کسی قسم کا زوال نہیں ہے۔

حاشیہ نمبر 6:

صفحہ نمبر 10

إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ

ترجمہ: جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب طالب فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو جملہ صفات الہی سے متصف ہو کر انسانِ کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 7:

صفحہ نمبر 11

الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ

ترجمہ: ”فقر نہ تو اپنے رب سے کوئی حاجت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے غیر سے۔“ یعنی فقیر رضا کے مقام پر ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 8:

صفحہ نمبر 11

بَرَسْرَ جُمَّلَ أَوْلِيَاءِ وَغَوْثِ وَقُطْبِ

اُن کا مرتبہ اولیاء غوث و قطب کے مراتب سے بہت بلند ہے۔

حاشیہ نمبر 9:

صفحہ نمبر 11

دو رُوحِ دیگرِ اولیاء

حاشیہ نمبر 10:

صفحہ نمبر 13

ان میں سے روح ششم سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14۔ اگست 1947ء کو اس عالمِ ناسوت میں ظاہر ہوئے اور 26 دسمبر 2003ء کو مقامِ ہاھویت میں واپس تشریف لے گئے۔ اس خادم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانحِ حیات اور تعلیمات کے بارے میں کتاب ”مجتبیٰ آخر زمانی“ تحریر کی ہے۔

حاشیہ نمبر 11:

صفحہ نمبر 13

سراسر نظرِ ایشال نورِ وحدت

سلطان الفقر کی نظر سراسر نورِ وحدت ہے اور اس میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے وہ نورِ وحدت میں غرق ہو جاتا ہے اور مشاہدہٴ ذاتِ حق تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود نورِ مطلق بن گیا ہو۔

حاشیہ نمبر 12:

صفحہ نمبر 13

کیمیائے عربت

کیمیا گری سے مراد سونا بنانا ہے یہاں مراد ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے ناقصوں کو مرتبہ کمال پر پہنچا دیتے ہیں۔

حاشیہ نمبر 13:

صفحہ نمبر 13

نورِ مطلقِ ساعلتہ

ترجمہ: نورِ مطلق بنا دیتے ہیں۔

سلطان الفقر اپنی نگاہِ کامل سے طالبانِ مولیٰ کو نورِ مطلق بنا دیتے ہیں۔ حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”نورِ مطلق کا طالب

آخر میں خود نورِ مطلق ہی ہو جاتا ہے۔“

اِخْتِیَا جَے رِیَاضَتْ وِوَرْدِ اَوْرَادِ کَلَالِبَانِ رَا نَہ پَرُوْا اَعْلَمُوْا۔

حاشیہ نمبر 14:

صفحہ نمبر 13

دوسرے مشائخ کرام طالبانِ مولیٰ کو وظائف میں لگا کر بتدریج سلوک کی منازل طے کراتے ہیں یعنی ریاضتوں، وظائف اور چلہ کشی کی بنیاد پر طالبان کی تربیت کرتے ہیں جبکہ سلطان الفقر محض اپنی صحبت و توجہ کی تاثیر سے خلقت کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ ان کی ایک باری توجہ ہزار ہا درو وظائف اور ذکر فکر سے بہتر ہے۔

حاشیہ نمبر 15:

صفحہ نمبر 15

عَارِفِ کَامِلِ قَادِرِی، بَہرِ قُدْرَتِے قَادِرُ وَ بَہرِ مَقَامِ حَاضِرِ

ترجمہ: عارف قادری (سروری قادری مرشد فقیر کامل) ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔

حاشیہ نمبر 16:

صفحہ نمبر 15

بَرَبَانِ گوہرِ فِثَالِ ”مُصْطَفٰی ثَانِی وَ مُجْتَہِدِیْ اٰخِرِ زَمَانِی“ فَرْمُوْدَہ۔

مصطفیٰ و مجتہدی یہ دونوں القاب خاص طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی زبانِ مبارک سے آپ ﷺ کو مصطفیٰ ثانی اور مجتہدی آخرِ زمانی فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ آخری زمانہ میں ہدایت کا منبع ہوں گے۔ حالانکہ حضرت سخی سلطان باھو ﷺ کا دور مبارک آج سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ اس لقب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب گمراہی عام ہو جائے گی، حق کی پہچان مشکل ہوگی تو آپ ﷺ کے

سلسلہ سے لوگوں کی ہدایت کیلئے ایک ایسی ہستی ظاہر ہوگی جس کو آپ ﷺ کی راہبری و راہنمائی حاصل ہوگی۔

تَوَعِّنِ ذَاتِ مَا هَسْتِ وَمَا عَيْنِ تَوْهَسْتِمْ

حاشیہ نمبر 17:

صفحہ نمبر 17

ترجمہ: تو ہماری ذات کی عین ہے اور ہم تیرا عین ہیں۔
یہاں عین سے مراد ہو بہو ہونا یعنی مرتبہ انسانِ کامل ہے۔

صَيْرُ وَرَثِ سِرِّ يَاهُو هَسْتِ

حاشیہ نمبر 18:

صفحہ نمبر 17

صیرورت کے معنی ہیں ”بن جانا“ یا ”ہو جانا۔“ یہاں ھو سے مراد ذاتِ حق تعالیٰ یا ھو سے مراد حقیقتِ محمدیہ ﷺ اور سِرِّ یا ھو سے مراد تکمیلِ باطن و وصال ہے یعنی مقام فنا فی اللہ بقا باللہ ہے جہاں انسانِ کامل ہو کر تلقین و ارشاد کی مسند پر فائز ہوتا ہے۔

زَابِتْدَا تَا اِنْتِهَا، يَكْت دَم دَم
تَار سَانَم رُوزِ اَوَّل بَاخْدَا

هَر كِه طَالِبِ حَق بُودَمَنْ حَاضِرَم
طَالِبِ بِيَا! طَالِبِ بِيَا! طَالِبِ بِيَا!

خَوَانْدَه اَسْت فرزند مَارَا مُجْتَبِي

دَشْت بِيَعْت كَرْد مَارَا مُصْطَفِي

خَلْق رَا تَلْقِيْن بَكُن بَهْرِ خُدا

شُد اِجَازَت بَاهُو رَا اَز مُصْطَفِي

مَعْرِفَت گَشْتَه اَسْت بَرَمَنْ اَنْجَمَنْ

حَاك پَايِم اَز حَيِيْن وَ اَز حَسَنْ

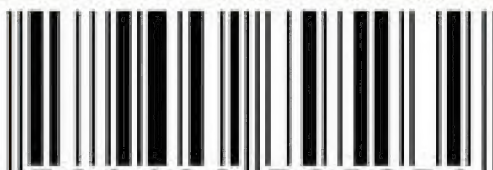
سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4/A- ایجنیشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Tel: 042-35436600, 0322-4722766

ISBN: 978-969-9795-03-9

9 789699 795039

